Золотые наставления молодежи Ислама

Собрал: Даниял Абу Исмаил Ар-Руси

1439

ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО!

Правдивость с Аллахом

Хвалю Аллаха, Который облегчил для нас эту встречу и прошу Всевышнего, чтобы Он дал нам и вам барака в наших делах и времени, и чтобы Он сделал наши дела искренними ради Его лика. И мы надеемся, что по причине этих кратких слов Аллах сделал нас из тех, кто делает дела в соответствии своим словам.

И я не думаю, что у нас достаточно времени, чтобы поговорить подробно о данной теме, а именно — о правдивости с Аллахом. Но надеюсь, что это будет напоминанием для всех нас. Как сказал Всевышний Аллах: **«…и ведь поминание приносит пользу верующим»** (Коран, 51:55).

Мы обратим внимание на то, в чем мы нуждаемся больше всего и поговорим о том, о чем мало кто говорит.

Правдивость, мои дорогие братья, не только нравственное качество, которым украшает себя верующий, но это также то, чтобы человек имел убеждение, что это из религии Аллаха, из тех вещей, которые делают веру человека полной и из тех вещей, которые требует от себя вера в Аллаха.

И про правдивость Всевышний Аллах указал в Коране, описав себя этим великим качеством: **«…и чья речь правдивее речи Аллаха?»** (Коран, 4:122).

Так же правдивость является качеством всех пророков: **«Помяни в Писании Ибрахима (Авраама). Он был правдивейшим человеком и пророком»** (Коран, 19:41).

«Помяни в Писании Идриса. Воистину, он был правдивейшим человеком и пророком» (Коран 19:56).

И наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был описан как правдивый, верный.

А так же Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Он был описан как правдивый. Все эти описания указывают на важность правдивости в религии Аллаха.

Некоторые наши предшественники сказали: «Благочестивые дела делают как правдивые, так и нечестивцы, а оставить грехи никто не осилит, кроме как правдивый.

Правдивый и Подтверждающий правдивость обещания Аллаха и Его угрозу. Подтверждающий правдивость и верящий что Аллах говорит: **«Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди рек, на седалище истины возле Всемогущего Властелина»** (Коран 54:54–55).

Верующий, возвеличивающий приказ Аллаха, когда Аллах приказывает: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми».** (Коран 9:119)

Верующий это тот, кто убежден, что божественные приказы от Аллаха в Коране и сунне нужно выполнять своими словами, убеждениями и делами.

Быть правдивым с Аллахом в своих убеждениях, значит проявлять ихлас (искренность) в рубубия (единобожие в господстве), улухия (единобожие в божественности) и асма уа сыфат (единобожие в именах и атрибутах).

Поклоняться одному Аллаху во всем этом: в правдивости, надежде, что только Он Один дает, и Он Один забирает.

Имам ибн Таймийя, да помилует его Аллах, приводит важное правило в своей книге «Анагул истифтах фи салат»: *«Человек создан несправедливым и невежественным. Основа в нем невежество и склонность к тому, чего он желает из зла, и он нуждается в ясном знании, которым он устранит свое невежество, и ясной справедливости (между людьми) в даровании и забирании и довольстве. И в зависимости от того, насколько он будет далек от этого, будет зависеть, насколько он удален от прямого пути».*

И ты должен понять, что отдаленность от этого пути является плодом недостатка правдивости с Аллахом.

«…и если бы они были правдивы с Аллахом, то это было бы лучше для них» (Коран 47:21).

«И из верующих есть мужчины, которые были правдивы (صَدَقُو) с Аллахом в том, что Он заключил с ними договор» (Коран 33:23).

Это ясное знание, и ясная правдивость, по причине которых Аллах устраняет несправедливость. И ни для кого не секрет, что каждый из нас просит в своих молитвах, чтобы Аллах вел нас по прямому пути.

У понятия «прямой путь» очень много смыслов.

И из них то, что привел имам ибн Джарир ат-Табари с хорошим иснадом, что один человек спросил Абу Галлия Рияхи (он был одним из таби'инов): *«Что такое прямой путь?»* Он ответил: *«Это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакр и 'Умар».* Потом этот человек направился к Хасану аль-Басри и передал ему слова Абу Галлия, и тот когда услышал их, воскликнул: *«Сказал правду и сделал насыхат (наставление)!».*

Тот, кто хочет быть правдивым с Аллахом в своих словах, убеждениях и делах, то необходимо ему поклоняться Одному Аллаху и следовать только пророку, да благословит его Аллах и приветствует.

Поэтому сказал Ибн Каййим, да помилует его Аллах, говоря о правдивости: *«Поистине правдивость — это меч Аллаха на земле. И что бы ни встретилось у него на пути — он порежет его. И какая бы ложь ему не противостояла — то он сразит ее».*

Так как правдивому человеку Аллах всегда дает победу.

Поэтому нашего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, Аллах поднял над всеми этими заблуждениями, несмотря на то, что эти заблуждения были распространены повсюду,

например: поклонение не Аллаху, и многие другие виды несправедливости, мерзости.

Правдивость с Аллахом, мои дорогие братья, всегда спасает.

Как сказал Ибн Каййим, что правдивость необходима в словах, делах и во всех состояниях.

Слова его должны быть правдивыми, подтверждать правдивость обещания, подтверждать наказание Аллаха, чтобы не опасаться попасть в него. Правдивым нужно быть в своих словах, когда человек разговаривает с людьми. Следует стараться говорить только правду, общаясь с людьми. Как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Держитесь правдивости поистине, правдивость приводит к благочестию, и, поистине, благочестие приводит к Раю, и будет человек говорить правду, пока не станет правдивейшим».***

И так же посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, предостерег от того, что противоречит ему: ***«Что же касается лживости, то, поистине, она приводит к греховности, и, поистине, греховность приводит к огню, и станет человек лгать, пока не будет записан перед Аллахом как отъявленный лжец».***

Правдивость в следовании посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, является обязательным для каждого требующего знания. Ведь он более достоин этого, чем кто-либо другой. Чтобы он олицетворял в себе часть пророчества.

Сказал Сахль ибн Абдилляхи ат-Тастури: *«Держитесь, сунны и асаров ведь скоро придет такое время, когда если человек будет упоминать пророка, да благословит его Аллах и приветствует, призывая следовать ему (в словах и делах) а люди будут бежать от него, остерегать от него и презирать его».*

Почему? Потому что он был правдив в своих словах и делах. Ведь держаться за сунну — это успех.

Как мало сейчас говорят о том, что приводится в биографиях наших предшественников. Сказал имам Ахмад, да помилует его Аллах: *«Поистине Аллах поднял Абана, ‘Аффана, Абу Нугайма по причине их правдивости, до такой степени, что сделал известными их имена».*

Поистине Аллах поднял имя Абана, ‘Аффана ибн Муслим Саффар, Абу Нугайма фадль ибн ‘Укайм по причине их правдивости.

Они отличились своей правдивостью в своих словах и делах.

Ведь все их дела соответствовали возвеличиванию приказов и запретов Аллаха. Например, Рибги ибн Хираш (известный таби’ин) был знамением (чудом) в правдивости. Он был известен своей правдивостью. И упоминается в его биографии, что он никогда в своей жизни не врал, даже не делал таурию (слово, которое можно воспринять как за ложь, так и за правду).

Был правдивым с Аллахом, был правдив в следовании посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ведь он знал, насколько похвален результат правдивости. Рибги ибн Хираш обязал свою душу никогда не смеяться до тех пор, пока он не увидит свое

место либо в Раю, либо в Аду. Человек, который мыл его мертвое тело, сказал, что его никогда не видели улыбающимся, кроме того дня, когда он умер (т. е он мыл его и видел его улыбку).

Он был правдив с Аллахом, и Аллах был правдив с ним. Аллах правдив в своих словах и подтвердил его правдивость.

Приводиться в «Сунне Наса'и», что один человек дал присягу посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сражаться на пути Аллаха. Однажды к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принесли трофеи, и он дал часть этих трофеев этому человеку. Тот отказался, сказав: *«Я не давал тебе присягу ради этого, а поистине я давал тебе присягу воевать на пути Аллаха до тех пор, пока не буду поражен стрелой, и она зайдет в это место и выйдет из этого»*.

Потом он зашел в бой и начал сражаться. После окончания битвы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел разыскать его. Его нашли пораженным стрелой в то место, на которое он указал. Аллах правдив в своих словах и подтвердил его правдивость.

Теперь вернемся к Рабги ибн Хираш. Как я уже говорил раньше, он был знамением в правдивости.

У него были сыновья, которые вышли против правителя Хаджаджа ибн Юсуфа. Он искал их для того, чтобы убить, так же как убил других, но не мог их найти. Тогда ему сказали: *«Спроси их отца, он тебе не соврет, потому что он никогда не врет»*. Он вызвал его и спросил его:

«Где они?» Тот ответил: *«Они скрываются дома»*. Хаджадж, пораженный правдивостью отца, простил его сыновей.

И в окончании этой лекции прошу Аллаха, чтобы Он сделал нас из правдивых.

Привел имам Ибн Хатим в введении к книге «Жарх уа тагдил» с хорошим иснадом и Хаким в «Магрифе»: «Присутствовал я и Абу Хатим Рази и Мунзир ибн Шаззан при предсмертных агониях Абу Зургы. Некоторые из нас предложили: «Давайте напомним ему хадис про шахаду, может он вспомнит его и скажет ее». Сказали Абу Хатим и Мунзир ибн Шаззан: «Нет, но мы начнем рассказывать его, и, может быть, он сам вспомнит его и произнесет ее».

И начал Мухаммад ибн Муслим ибн Уара: «Нам передал Абу Гасим, который сказал: «Нам передал Абдульхамид ибн Джагфар от Салиха, который сказал…». Дальше я не смог продолжить, как будто бы я никогда не читал этот хадис и никогда его не слышал, из-за уважения и боязни к этому имаму, который находится при смерти. Потом начал Мунзир ибн Шаззан: «Нам передал Мухаммад ибн Башшар, который сказал: «Нам передал Абу Гасим Набил от Абдульхамид ибн Джагфар от Салиха…».

Дальше я не смог продолжить хадис как будто бы я никогда его не читал и не слышал его». Потом начал Абу Хатим: «Нам передал Мухаммад ибн Башшар, который сказал: «Нам передал Абу Гасим Набил от Абдульхамида ибн Джагфар от Салиха…». Дальше я не смог проложить хадис».

Тогда Абу Зурга понял, что они хотят рассказать хадис шахады и он при смерти начал: «Нам передал Мухаммад ибн Башшар, который сказал: «Нам передал Абу Гасим Набил от Абдульхамид ибн Джагфар от Салиха ибн Гариб от Кассир ибн Мура от Му'аза ибн Джабаля, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Тот, чьи последние слова были «ля иляха илля Ллах» (нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха) зайдет в Рай».***

И его душа вышла с последней буквой, которую он произнес.

Аллах правдив в своих словах и подтвердил его правдивость.

Все мы знаем, что ибн Таймийя умер, будучи в тюрьме. Рассказывал его брат: «Мы с братом повторили Коран 80 раз и, когда он дошел до 81 раза он умер, читая слова Всевышнего: **«Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди рек на седалище истины возле Всемогущего Властелина»** (Коран 54:54–55).

А посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Поистине дела оцениваются по их окончанию».***

Да благословит Аллах нашего господина Мухаммада, его род и его сподвижников и ниспошлет им мир!

Шейх АбдуЛлах аль-Бухари

Перевод: Абу Бакр Татарстани

Приказ одобряемого и запрет порицаемого

Хвала Аллаху, мир и благословение пророку Мухаммаду, далее:

Поистине одно из самых важных и лучших из приближающих к Аллаху вещей является наставление на добро, завещание истины и терпения, остерегание от того, что противоречит этому и от того, что вызывает гнев Аллаха и отдаляет от Его Милости.

Положение приказа одобряемого и запрета порицаемого так велико, что ученые сделали его шестым столпом Ислама и Аллах поставил его впереди имана в Своем слове: **«Вы были лучшей общиной, выведенной для людей — приказываете одобряемое, запрещаете порицаемое и веруете в Аллаха»**

Также Аллах поставил его впереди намаза и закята в суре «ат-Тауба», сказав: **«Верующие мужчины и женщины друзья друг другу — приказывают одобряемое, запрещают порицаемое, выстаивают намаз, выплачивают закят и подчиняются Аллаху и Его посланнику, Аллах простит их, поистине Аллах Величественный, Мудрый»**.

И в этом указание на великое положение этого уаджиба и разъяснение важности этой вещи в жизни людей. С выполнением ее и выстаиванием, улучшиться положение общины, увеличиться в ней благо и уменьшиться зло. А с ее утрачиванием будет плохой конец и много зла, разделиться община и испортятся или умрут сердца, выявиться и распространиться порок и выявиться голос лжи.

Из достоинств приказа одобряемого и запрета порицаемого:

1. Это дело пророков и посланников, мир им, сказал Всевышний: **«Мы послали в каждую общину посланника, чтобы они поклонялись Аллаху и сторонились тагута»**

2. Это описание верующих, как об этом сказал Всевышний: «**Обрадуй верующих, которые каются и поклоняются, восхваляют и постятся (или путешествуют), кланяются и падают ниц, повелевают совершать одобряемое и запрещают предосудительное, и соблюдают ограничения Аллаха»**. А в противоположность им люди зла и нечестия: **«Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они велят совершать предосудительное, запрещают одобряемое и сжимают свои руки (скупятся делать пожертвования). Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Воистину, лицемеры являются нечестивцами!»**

3. Это является качеством праведников, как об этом сказал Всевышний: **«Не все они одинаковы. Среди людей Писания есть праведные люди, которые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц. Они веруют в Аллаха и в Последний день, велят творить одобряемое, запрещают предосудительное и торопятся совершать добрые дела. Они являются одними из праведников»**

4. Одно из наилучших вещей, которыми обладает эта община: **«Вы были лучшей общиной, выведенной для людей — приказываете одобряемое, запрещаете порицаемое и веруете в Аллаха»**

5. Положение на этой земле, сказал Всевышний Аллах: **«Если Мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел – у Аллаха»**.

6. Причина помощи: **«Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах – Всесильный, Могущественный. Если Мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел – у Аллаха»**.

7. Великое преимущество тех, кто выполняет это: **«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду»**. Также сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Тому, кто указал на прямой путь, будет награда, подобная тому, кто последовал за ним, и это не убавит из их награды ничего»***. Муслим.

8. Причина прощения грехов, как об этом сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Смута для человека в его семье, имуществе, в самом себе, детях и соседях, стирает ее пост, намаз, садака и приказ одобряемого и запрет порицаемого»***. Ахмад.

9. Также в выстаивании этого — сохранение религии, разума, души, потомстве и имуществе.

Также есть много других привилегий, которые мы не упомянули.

И если будет оставлен приказ одобряемого и запрет порицаемого и уменьшена его важность, то выявиться нечестие на суше и море и последует за этим следующие вещи:

1. Наступление наказания: **«Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив»**, также передается от Хузайфы, то, что пророк, (мир ему и благословение Аллаха), сказал: ***«Клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, приказывайте одобряемое и запрещайте порицаемое или Аллах пошлет на вас наказание от Него, потом вы будете призывать к Нему, а Он не ответит вам».*** Также передает хадис аль-Бухари: *«Когда сказала мать правоверных Зайнаб, да будет доволен ею Аллах: «Погибнем ли мы и среди нас праведники?», посланник Аллах, (мир ему и благословение Аллаха), ответил ей:* ***«Да, если распространиться нечестие».***

2. Отсутствие ответа на дуа, пришло много хадисов на эту тему и из них хадис Аиши, да будет доволен ею Аллах, то, что пророк, (мир ему и благословение Аллаха), сказал: ***«Приказывайте одобряемое, запрещайте порицаемое, прежде чем вы будете делать дуа, но вам не будет отвечано».***

3. ***«Клянусь Аллахом, вы должны приказывать одобряемое и запрещать порицаемое и брать за руку несправедливого, направлять его к истине или Аллах смешает ваши сердца с их***

сердцами, потом проклянет вас также, как проклял их» (бану Исраиль).

4. Господство нечестивцев и неверных, распространение и увеличение грехов.

5. Проявление невежества и уход знания, будет втоптана община в мрачную темноту, после чего не будет восхода. Достаточно наказания Аллаха тому, кто оставил приказ одобряемого и запрет порицаемого, и будут над ними господствовать враги и лицемеры, ослабеет его сила и желание.

Брат мусульманин:

Сказал известный ученый шейх Хамд ибн Атик, да смилуется над ним Аллах: *«Если человек постится днем, молится ночью, аскетичен в дунья, но вместе с тем он не гневается ради Аллаха, не краснеет его кожа, не приказывает одобряемое, не запрещает порицаемое, этот человек один из самых прогневанных перед Аллахом людей, наименее религиозен их, а люди совершающие большие грехи лучше него перед Аллахом».*

Очередность следов порицания и побуждения:

1. Разъяснение, поистине невежественный совершает что-то, не зная того, что это порицаемо, нужно разъяснить ему и приказать совершать благо, разъяснить великую награду и большое воздаяние того, кто совершает это. Это будет хорошим нравом и мягкостью к нему.

2. Наставление, пугать наказанием Аллаха, напомнить о последствиях грехов и ослушаний, и все это нужно делать с милостью и мягкостью.

3. Отправиться к людям блага, если в нем видно упорство и настойчивость.

4. Не отчаиваться, поистине пророки и посланники приказывали одобряемое, а самое великое из этого — единобожие, и запрещали порицаемое, самое великое из чего — многобожие, на протяжении многих лет без утомления и усталости.

5. Писать полезные книги и статьи.

6. Тому, у кого есть опекунство к ним, как жена, дети, нужно применять бойкот, прикрикивание и битье.

7. У того, кто приказывает одобряемое и запрещает порицаемое, должна быть мягкость, кротость, обширная грудь и терпение, милость к людям и все это призывы к стремлению и траты всех сил.

Брат мусульманин:

Посланник Аллаха, (мир ему и благословение Аллаха), упомянул степени изменения порицаемого в хадисе, сказав: ***«Пусть тот из вас, кто увидел порицаемое, изменит его рукой, если не может (рукой), то языком, если не может (языком), то сердцем и это самый слабый иман»*** Муслим.

Сказал шейх аль-Ислам ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах: *«Тот, у кого нет в его сердце гнева к тому, что гневит Аллаха и Его посланника из порицаемого, как неверие, нечестие и грехи, нет у него в сердце имана, который обязал Аллах на нем, и тот, кто не гневается на запретные вещи вообще, нет у него имана вообще«.*

Сказал Мухаммад ибн Абдуль-Уаххаб, да смилуется над ним Аллах: *«О, братья придерживайтесь за основу вашей религии, от начала до конца, фундамента его и головы, а это свидетельство Ля иляха илля Алах, узнавайте ее смысл и любите ее людей, делайте их вашими братьями, даже если они будут далеко, не верьте в тагутов, воюйте с ними, ненавидьте любовь к ним, а тот, кто будет спорить о них или не описывать их неверием, или скажет: «Что мне до них», или скажет: «Аллах не обязывал меня ими», тот наврал на Аллаха, но нет же, Аллах обязал его ими, обязал описывать их неверием, и обязал отстраняться от них, даже если они будут его братьями или детьми«.*

Брат мусульманин:

Среди людей распространилось небрежность к приказу одобряемого и запрету порицаемого, назвали это вводом в изменение, по причине их слабости ума и слабости имана, передается от Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, то, что он сказал: *«О люди! Вы читаете этот аят: «**О те, которые уверовали! Позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение»**. Я слышал Посланника Аллаха, (мир ему и благословение Аллаха), что он сказал: **«Поистине люди, когда видят несправедливого, не берут его за руку, Аллах объединит их в наказании с ними».***

Поразмысли над кораблем, про который рассказал посланник Аллаха, (мир ему и благословение Аллаха): ***«Пекущихся о нерушимости границ Аллаха и преступающих эти границы можно уподобить людям, тянувшим жребий по стрелам, чтобы (занять места) на корабле, в результате чего одни разместились в верхней части (корабля), а другие — в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им (приходилось) проходить через разместившихся на палубе, и (в конце концов) они сказали: «А не проделать ли нам дыру (в днище), чтобы набирать воду через неё, не беспокоя тех, кто находится наверху?» И если они предоставят их самим себе и тому, что они хотят сделать, то погибнут все, если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут всех (остальных)«.***

И к большому сожалению в некоторых местах выявилось издевательство над теми, кто приказывает одобряемое и запрещает порицаемое, а Аллах уготовил тем, кто приносят вред верующим мужчинам и женщинам мучительное наказание.

И приведем, к примеру, опасности этого слова Хашия ибн Абидина: *«Поистине тот, кто скажет «Любопытный» тому, кто приказывает одобряемое и запрещает порицаемое, является вероотступником«.*

О Аллах сделай нас из числа тех, кто приказывает одобряемое и запрещает порицаемое и тех, кто придерживаются Твоих границ. О наш Господь, не отворачивай наши сердца после того, как ты наставил нас и дай нам от тебя Милость, поистине ты Дарующий. О Аллах прости нам и нашим родителям и всем мусульманам, мир и благословение пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.

Решение проблемы Уммы

Мы все согласны с тем, что у нас проблемы. Каждый человек в умме говорит о том, что Умма страдает от проблем, но мы различаемся в методе решения. Нам не следует расходиться во мнениях, в то время как у нас есть Коран и Сунна. Нам не следует разногласить, когда ответ содержится в Коране и Сунне. Так в чем же проблема? Решение в хадисе Пророка (мир ему и благословения Аллаха): ***«Когда вы займетесь торговлей, ухватитесь за хвосты коров, будете довольствоваться земледелием, и оставите джихад, тогда Аллах унизит вас и не уберет этого, до тех пор, пока вы не вернетесь к Исламу»*** [50].

Этот хадис рассказывает о проблеме и решении. Интересно, что причина проблемы, указанная в хадисе преподносится некоторыми как решение.
Пророк (мир ему и благословения Аллаха) сказал, что когда мы увлечемся торговлей, земледелием и оставим джихад на пути Аллаха, то мы будем унижены.

Некоторые мусульмане же говорят, что единственным способом решить проблему будет следование по примеру других стран в вопросах индустрии, агрокультуры, торговли, и затем, когда мы станем подобными им, тогда мы преуспеем. И успех в бизнесе, агрокультуре, технологиях является путем для уммы. Пророк же говорит, что проблема в этом. Некоторые мусульмане говорят, что излечением для уммы является дистанцирование от терроризма и уделение времени бизнесу, технологиям, агрокультуре и т.д.; и таким образом мы покорим мир. Пророк (мир ему и благословения Аллаха) сказал, что это неправильно, и Аллах унизит нас, если мы поступим так. И Пророк (мир ему и благословения Аллаха) сказал, что нет выхода из этого, кроме как через возвращение к религии. Комментаторы этого хадиса говорят, что возвращение к религии значит возврат к джихаду на пути Аллаха, потому что Пророк (мир ему и благословения Аллаха) назвал оставление джихада как оставление религии. Поэтому единственный способ для возвращения к религии это возвращение джихаду на пути Аллаха. В этом решение; решение для уммы – возврат к джихаду.

Ибн Раджаб аль-Ханбаль упомянул о том, что саляф [51] был спрошен: «Почему ты не купишь для себя и семьи ферму?» Он ответил: «Аллах послал меня убивать фермеров и захватывать их фермы».

Когда Умар ибн Хаттаб услышал о том, что Сахабы занялись возделыванием земли на завоеванных плодородных землях (Ганима [52]) во время джихада в Иордании, то он подождал до сбора урожая, а

затем приказал уничтожить все эти фермы. Некоторые сахабы пришли к нему жаловаться, на что он ответил: ***«Это работа людей писания; ваша работа – сражаться на пути Аллаха и распространять религию Аллаха.*** [53] ***Оставьте земледелие людям писания, и распространяйте религию Аллаха; они будут заниматься земледелием и кормить вас; они будут платить Джизью*** [54] ***и они будут платить Харадж*** [55]***, потому что Пророк (мир ему и благословения Аллаха) сказал: «Мое пропитание в тени моего копья»*** [56]. И если это ризк Пророка (мир ему и благословения Аллаха), то он самый лучший и он лучше, чем земледелие, бизнес, скотоводство и лучше, чем что-либо еще, иначе Пророк (мир ему и благословения Аллаха) не сказал бы «Мое пропитание в тени моего копья».
В интервью с представителем аль-Джайш аль Ислами филь Ирак [57], его спросили: «Откуда вы получаете финансирование?», на что он ответил: «Наше финансирование – это ганима, но мы не возражаем, если мусульмане будут нам помогать». Они не желают быть попрошайками, они финансируют свой джихад через Ганима (трофеи).

И решение для Уммы – это джихад на пути Аллаха. Когда умма возродит этот вид ибада [58], то много станет ясным; джихад на пути Аллаха сделает все ясным. Люди убегают от этого, потому что они видят в этом лишь потерю денег и потерю жизни; можно потерять жизнь, можно потерять имущество в джихаде на пути Аллаха. И станет все на свои места, когда умма выступит на джихад на пути

Аллаха, она станет самой богатой, и при сражении на пути Аллаха, умирает меньше всего мусульман.

Если мы нарисуем диаграмму смертей, то мы обнаружим, что очень малое количество мусульман погибает во время сражения на пути Аллаха, в то время как в период оставления джихада, умма теряет миллионы.

Если нарисуем диаграмму финансовой ситуации, то мы обнаружим, что умма была самой богатой в мире, когда вела джихад на пути Аллаха, и умма стала самой бедной, когда оставила джихад на пути Аллаха.

Исламское государство уникально; это единственное государство, которое не облагает налогом свое население. Почему население не облагается налогом? Потому что доход формируется из джизьи, хараджа, ганимы и фай [59]. Все это доход, который получается от джихада; поэтому правительство не нуждается в налогах. Но сейчас, когда мусульманская умма не ведет джихад, (правительства) вынуждены брать налоги и Пророк (мир ему и благословения Аллаха) сказал, что это харам, и что проклят занимающийся налогами».

И решение перед нами, нужно лишь разбудить людей, прочесть им простой хадис и следовать за его смыслом.

50. Передано Абдуллах ибн Умаром. Проходит в Сунане Абу Давуда, книга 23, номер 3455 и Сахих аль-Джами, 688 и у имама Ахмад 4825 и Абу Умайа ат-Тарсуси в Муснад ибн Умар (22)

51. Праведные предшественники

52. Трофеи

53. От Абу Аюба аль Ашари: Хафиз ибн Касир приводит в своих комментариях: «Во время сражения мусульман и византийцев за Константинополь один мусульманин набросился на мушриков, один впереди всех, и его убили. Люди закричали — «Преславен Аллах! Да ведь он обрек себя на погибель!» Тогда сподвижник пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Абу Аюб Аль Ансари, будучи уже стариком, сказал: «О, мусульмане! Вы неправильно поняли этот аят. Ведь он был ниспослан по поводу нас, ансаров. Когда Аллах прославил свою религию и приумножил число ее сторонников, мы начали в тайне от посланника Аллаха говорить друг другу: «Мы лишились былого богатства, а ведь Аллах уже возвеличил Ислам и увеличил число его сторонников, не плохо было бы заняться имуществом и привести в порядок наши дела». Тогда Всевышний Аллах возразил нам и ниспослал своему пророку (да благословит его Аллах и приветствует) аят 195 в суре «Корова»: «Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на погибель». Погибель для нас заключалось в желании заняться нашим имуществом и приумножить наше богатство и оставить Джихад» (Абу Дауд, ат Тирмизи).

54. Налог выплачиваемый кяфирами халифату

55. Харадж – налог на посевные земли.

56. Ахмад и Ат-Табарани, оценен как Сахих в Сахих аль-Джами ас-Сагир 2828

57. Исламская армия в Ираке

58. Поклонение

59. Фай – дань, получаемая от неверных без сражения. Как, например, когда неверные боятся мусульман и сбегают с позиций, они

оставляют после себя имущество, или если они окружены без сражения, или они платят джизью. Распределением фай занимается имам.

Смелость и страх

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного.

Такие качества как мужество и смелость в Исламе проистекает исключительно из веры во Всевышнего Аллаха. Мужество и смелость связано с такими качествами как храбрость, человечность, добродетель, щедрость, и является одним из терминов в словаре Исламской нравственности (ахляк). Существует большое количество определений данного термина, согласно им, человек, ограждающий свой нафс от скверны и плохих поступков, избегающий всего порицаемого. Поступать согласно тому, что считается человечным, вбирать в себя все благое, и отторгать все плохое. То, что является позорным перед людьми, не делать, даже если остался наедине сам с собой. Также не забывать отвечать добром на добро. Мужество и смелость приводит человека к правдивости, так как они не совместимы со лживостью.

У человека, утратившего мужество, в Исламском суде не принимают свидетельство. Ибо считается, что такой человек утратил разум, недобросовестно соблюдает положения религии, либо имеет недостатки в стыдливости. Если такой человек передает хадис, то его ривает не принимается. Мухаддисы старались избегать подобных людей в цепочках передачи хадисов.

Абу Хурайра передал: “Сильный верующий более любим Аллахом чем слабый верующий.” (Муслим)

Посланник Аллаха часто говорил: “О Аллах, я ищу спасения у Тебя от уныния и печали; от бездействия и лени; и от трусости, жадности и старости и я ищу спасения у Тебя от наказания в могиле.” (Бухари — Муслим)

Заметьте что Посланник Аллаха совместил между спасением у Аллаха от уныния и от печали. Потому что уныние — это страх перед будущим, а печаль — это сожаление о прошлом. Таким образом, мусульманину не следует горевать о прошлом и испытывать страх перед будущим. Также Посланник Аллаха упомянул вместе бездействие и лень, потому что бездействие — это состояние сердца, а лень — это состояние тела. Он также назвал вместе жадность и трусость, потому что жадность — это нежелание расходовать богатство ради Аллаха, а трусость — это нежелание отдать душу ради Аллаха.

Как преодолеть страх

Трусость является противоположностью храбрости. Храбрость — это твердость сердца. Сердце же является основой любого благого дела. Сердце не может быть твердым и стойким, если разум нездоров. Если сердце слабое, оно ведет к трусости и если сердце слишком сильное, оно ведет к безрассудству.

Трусливый человек должен излечить свою трусость через уничтожение источника этой трусости. Если оно вызвано

невежеством, тогда это невежество лечится поиском знаний. Источником может быть страх перед неизвестным и это излечивается через опыт. Мы видим что новичок в публичных выступлениях испытывает поначалу страх, но с опытом этот страх преодолевается. Мы видим что когда кто-то впервые встречается с монархом или правителем, он может побаиваться этой ситуации, его язык будет связан и его осанка будет напряженной. Это из-за волнения перед новой ситуацией. Однако если эта ситуация повторяется много раз, страх исчезает. Первоначальные склонности и характер могут быть изменены (как например застенчивость и робость). Достаточным примером этого служит так называемый ребенок Хава (дети обученные ухаживать за змеями) который хватает большую змею которая бы напугала смелых мужчин, в то время как этот ребенок может бояться лягушек, потому что он с ними не сталкивался. Дрессировка животных — это процесс изменения их первоначальной склонности и это достигается благодаря тренировкам. Волк может играть с овцой, кот с мышью и собака с кошкой, если они так надрессированы, несмотря на то, что это против их первоначальной и естественной природы. Теперь если даже животные могут изменить свои характеристики, разве люди не могут делать тоже самое?

Наличие сильного сердца ведет к победе. Али спросили: “Как ты побеждаешь своих врагов?” Он сказал: “Когда я встречаюсь с моим врагом, я верю с полной убежденностью что я одержу над ним верх, и он тоже верит что я одержу над ним верх, таким образом оба и я и он помогают мне против него.”

Кто-то посоветовал: “Верь в победу и ты будешь победителем.”

Другие сказали: “Если ты боишься своего врага, ты позволил послать армию против твоего сердца.”

Мы обнаружили что тех кто умер из-за их страха больше чем тех кто погиб из-за своей смелости.

Ат-Тартуши сказал:

“Храбрость бывает трех видов:

1. Воин который стоит перед вражеской армией вызывая вражеского поединщика выйти к нему и сразиться с ним.

2. Воин который остается спокойным, сконцентрированным и невозмутимым, в то время как битва накаляется. И когда другие поддаются страху, он не теряет присутствия духа и не смущается и действует таким образом что доказывает что он полностью контролирует себя.

3. Воин который, когда все побеждены и отступают, остается твердым и зовет их назад и ободряет их продолжать сражение.”

Ат-Тартуши сказал что третий воин обладает самой большой смелостью.

Спасение от фитны

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров, Единственному Обладателю Величия и Мощи, Дарующему победу Своим верным рабам и

унижение отвернувшимся от поклонения Ему. Лишь Аллаху мы поклоняемся, на Него уповаем и Его просим о спасении. И сколько бы мы не воздавали Ему хвалу, она никогда не объемлет Его Величия, и не хватит нам для этого слов и чернил. Да благословит Аллах и приветствует самого любимого нам человека, Пророка, его семью и сподвижников.

Мир же вам, милость и благословения Аллаха, братья и сестры.

По воле Аллаха человек в любом случае представляет собой социозависимый индивид. «Бытие определяет сознание» не полностью, но в какой-то мере играет очень важную роль в установлении ценностных ориентиров и ментального мышления. Человеческий муравейник, какую бы он ни имел конфессиональную направленность, имеет неизменные связи. Это означает, что если ты не вооружишься щитом от пагубного влияния окружающего мира, то он может тебя уподобить себе.

Волей-неволей соприкасаясь с этим миром невежества и отступлений от религии Аллаха, у нас напрашивается вывод о том, что это и есть времена фитны.

Как известно, фитна для мусульманина – это различные искушения, которые могут повлечь за собой вред для его религии. Одним из самых больших искушений являются женщины для уммы Мухаммада, ﷺ. Мы под искушением будем подразумевать совокупность явлений и обстоятельств мирской жизни, которые постоянно таят в себе угрозу для веры мусульманина и имеют

широкое распространение в определенное время на определенной территории. Например, мы знаем, что во времена пророка Лута, мир ему, в его общине было распространено грехопадение, и просто выход из собственного дома в то время означал подвергание себя искушению.

В данном своем обращении к вам, братья и сестры, я не стремлюсь установить причины падения Уммы, а определить является ли общество, в котором мы живем, обществом, в котором постоянно присутствует фитна. Разумеется, мы пытаемся разобраться в этом не с позиций ученого и вынесения фатвы, а с положения простого мусульманина, который в первую очередь хочет обезопасить своих братьев и сестер и себя от всего вредоносного для имана. Нам следует разобраться в этом обществе, чтобы определиться с защитой от него, если действительно это то общество, в котором неизменно наличествует фитна. Мы ни в коем случае не пытаемся установить, наступило ли то время фитны, которое предсказал Пророк, ﷺ, в многочисленных хадисах.

Но когда искушения настолько утверждаются в обществе, что вторгаются в твою жизнь, то верующий должен распознать опасность и защитить свою религию от них.

Подчас мусульманами некоторые искушения просто не определяются как таковые. В связи с этим можно вспомнить банальную поговорку «чем больше смотришь, тем меньше видишь». В этом есть огромный риск незаметного влияния на верующего окружающего его общества. В качестве примера можно привести

современных нам мусульман, которые переехали жить в страны неверующих в Европе. И здесь есть тысячи примеров, как у переселившихся братьев и сестер в чем-то менялось миропонимание. И чаще всего это проявляется в том, что эти верующие проникаются привязанностью к мирской жизни, которую не приходилось у них наблюдать, пока они не сделали своими соседями неверующих. Разумеется, на них повлияла среда кяфиров, которым они уподобились в любви к мирской жизни. Конечно, эти уважаемые заграничные мусульмане отпускают бороду, женятся четырежды и ведут заумные речи об Исламе, но при этом они не отдают себе отчета в том, что мирскую жизнь они начали любить больше, чем она того заслуживает.

Нас же интересует среда исконного проживания мусульман. И попробуйте сегодня выйти из дома и не столкнуться с чем-то греховным. Если вы пользуетесь услугами так называемого общественного транспорта, то за редким исключением вы не будете вынуждены слышать «свирель шайтана» — кяфирскую музыку. Вас будут окружать полунагие женщины, которые подобны тем, кого описывал Пророк, ﷺ, как обитательниц Ада, одновременно одетых и полуобнаженных. Стерта целомудренная грань между женщинами и мужчинами — коснуться на улице или в транспорте посторонней женщины в порядке вещей. Тогда как Пророк, ﷺ, предпочел проткнуть железной иглой голову, нежели дотронуться до посторонней женщины. И вы ни за что не укроетесь от нескромных глаз, которым незнаком потупленный ради Аллаха взор. И речь не идет о среде неверующих, а об обществе тех, кто именует себя

мусульманами. Для того, чтобы полностью защитить свои органы зрения и слуха от искушения, нам необходимо будет вообще ими не пользоваться в общественных местах.

А ведь Всевышний Аллах сказал в Коране: **«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы»** (Свет, 30-31).

Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, сделав замечание своим сподвижникам за привычку сидеть на дорогах, сказал им: ***«Если вы не хотите отказаться от этого, то хотя бы отдавайте должно дороге: потупляйте взоры, отвечайте на приветствия и говорите хорошие слова»*** (Муслим).

На сегодня «исламская» молодежь имеет склонность «пожирать глазами» друг друга. Девушкам-«мусульманкам» кодекс поведения диктует не Коран, а глянцевые журналы и голливудские звезды.

И самое меньшее зло, которое таят в себе общественные места — это праздность, которая уводит человека от Ислама.

Все мы прекрасно знаем всю подноготную того мира, который начинается за дверями нашего дома, так как сталкиваемся с ним ежедневно.

Сегодня, куда бы ни обратил человек свой взгляд, всюду обитают истые потомки народа Лута, мир ему, Каина, Хамана, Каруна, которые, возможно, в своих пагубных наклонностях их даже опережают.

Конечно, мы не можем утверждать, что современное Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, мусульманское общество было идеальным и далеким от каких-либо недостатков. Как мы знаем из Сунны, были в те времена и лицемеры, и воры, и прелюбодеи, и даже вероотступники. Но суммарная духовная составляющая того общества отличалась богобоязненностью, которой не будет уже ни у одного другого общества мусульман вплоть до Судного дня. Это ясный вывод из высказывания Пророка о том, что лучшими из мусульман являются его сподвижники, затем поколение их последователей, затем последователи их последователей.

Взаимная ответственность, поддержка и узы братства сподвижников Пророка далеки от состояния уммы сегодня. Мусульмане разобщились, и в их среде поселился порок. Это предсказание Самого Всевышнего Аллаха, Который сказал: **«Те, которые не уверовали, помогают друг другу. И если вы не будете делать (то же самое), то воцарится на земле смута и великое беззаконие»** (Добыча, 73).

Действительно, сегодня на мусульманских территориях правит фитна. Часто ли вы видите на улице людей, спешащих присоединиться к праведному обществу, чтобы усовершенствовать религиозные знания? Честно говоря, я таких не встречал. Наши

современные мусульмане суетятся все время в заботе о мирской жизни. Учеба, работа, прибыль, флирт, погоня за греховным движут людьми. Открытое вранье для того чтобы сбыть свой товар, ложные клятвы, алчность – все это невозможно не наблюдать там, где идет торговля. Высокомерие, презрение к бедным, жажда власти и денег — это неизменные спутники последователей «этнического ислама», иначе его не назовешь. А один из больших грехов – процентный кредит вообще не рассматривается как что-то запретное. Наоборот, номинальные мусульмане сегодня очень часто обогащаются за счет того, что категорически запретил им Аллах.

Основы гендерных отношений постигаются детьми уже в детском садике. На сегодняшний день все образовательные учреждения на Северном Кавказе таят в себе огромное зло для мусульман. Эта система направлена не только на усвоение полезных светских знаний, но и в обязательном порядке на привитие свободного общения между полами. Из детей всячески выветривают целомудренность, стыдливость, ограничения в общении с представителями противоположного пола. В большинстве школ запрещаются хиджабы, а на так называемых уроках Ислама даются искаженные положения религии в собственной трактовке того или иного преподавателя-невежды. Все эти противоестественные отношения между посторонними мужчиной и женщиной продолжаются в светских вузах и на различных учреждениях и предприятиях. Они сопровождают «этнических» мусульман на протяжении всей их жизни. И, конечно, следствием этого часто становятся случаи совершения прелюбодеяния.

Заблуждения Дарвина преподносятся учителями-«мусульманами» как непреложная истина, так что еще в школе детям внушают атеистические убеждения, коим является утверждение, что все живое создал не Всевышний, а возникло само собой в процессе эволюции, да простит нас Аллах. Если мусульмане хотят вырастить своих детей в истинном духе богобоязненности и стыдливости, то они должны забыть про детские сады, школы и ВУЗы, если, конечно, они не будут посещать их вместе со своими детьми.

Сегодня наличествуют факты того, что школьники и школьницы курят, принимают алкогольные напитки, а студенты продвинулись еще дальше. Да, это факты, за которые ручается автор этой статьи. И они не единичные.

Единобожие, с которым пришел к нам Пророк, ﷺ, в нашем обществе воспринимают как заразу, а его последователей преследуют и уничтожают. Если «ислам» – то с нововведениями и ширком, если «шариат» — то с тагутом, это законы, которые утвердились в современном нам «мусульманском» обществе. Для мусульманки, которая носит хиджаб, закрыты двери во все организации и учреждения. Если отращиваешь бороду, то ты «ваххабист». Еретические мавлиды повсеместно проводят те, кто даже не молится и не постится. Причем, везде действует также закон «кто не с нами, тот против нас». То есть, если ты не поддерживаешь бид`а, то автоматически становишься объектом ненависти и агрессии. Призыв к истине чаще не влечет за собой ничего, кроме преследования со стороны заблудших.

И если кто-то захочет мне возразить, утверждая, что не все так плохо, и что все-таки все они и мы мусульмане, то могу напомнить, что любую вещь, явление нужно рассматривать с точки зрения Корана и Сунны. А не с позиций собственных воззрений и тем более какой-то чрезмерной человеческой толерантности, в то время как всего лишь нужно обратиться за разъяснениями к Книге Аллаха и Пречистой Сунне. Вспомним, что многобожники во времена Пророка, ﷺ, тоже не отрицали существование Аллаха и даже признавали, что Аллах — Творец всего сущего, но придавая ему посредников, поклонялись также и другим своим божествам. А в нашей среде так называемые мусульмане обращаются за покровительством и помощью к мертвым. И так же, как многобожники времен Пророка, совершают им поклонение в определенных местах.

«Тот ли, кто заложил основание своего строения на страхе перед Аллахом и стремлении к Его довольству, лучше или же тот, кто заложил основание своего строения на самом краю обрыва, готового обвалиться, так что он обвалился вместе с ним в огонь Геенны? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей» (Покаяние, 109).

В таком случае, напрашивается вывод о том, что мусульманину необходимо от этой фитны забаррикадироваться в собственном доме. Но являются ли сегодня дома мусульман той крепостью для его имана, которая укроет их от фитны. Жизненные реалии, в которых оказались мусульмане Северного Кавказа, показывают, что чаще всего в их домах также обитает фитна. Если мусульманин или мусульманка,

в основном молодые люди, твердо следующие единобожию, живут вместе со своими родственниками, то последние чаще враждуют с ними на почве религиозных разногласий, в лучшем случае оставляют в покое и редко признают истину. И мусульмане иногда только находят для себя домашнюю атмосферу, благоприятствующую укреплению богобоязненности. Невежды-родственники умудряются представлять собой постоянное испытание для имана мусульманина — единобожника.

Большинство людей делают регулятором своих действий и всей своей жизни не разум, не страх перед Аллахом, а свои страсти и любовь к мирской жизни. И они становятся постоянными искушениями для тех, кто всегда, в любой ситуации стремится сохранить свою религию.

Благоразумному человеку не нужно глубоко исследовать это общество, чтобы доподлинно увидеть, что отход от религии Аллаха, аморализация, отказ от приветствуемых Исламом народных традиций, этикета все больше и больше разрастаются. Среди подрастающего поколения греховные наклонности приобретают массовость, которую нисколько не предотвращают никакие антинаркотические комитеты, родовые образования и другие подобные попытки остановить убийственные отклонения не путем Корана и Сунны.

И если ты не враждебен к описанному выше миру и доброжелателен к нему, значит, ты не рассматриваешь его в свете религии Аллаха. И таким образом ты имеешь к нему некое

расположение. В таком случае, если сегодня ты еще не влился в этом мир со всеми его отступлениями от Ислама, то этого следует ожидать.

Так что же нам делать? Как защититься от фитны? Чем искоренить фитну? Что сделать, чтобы она нигде не подстерегала мусульманина?

Некоторые верующие решат, что для этого достаточно создать себе некие островки поклонения Аллаху, составляемые из таких же, как ты мусульман, стремящихся постоянно совершенствовать свою религию. Ведь согласно высказыванию Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, джамаат защищен от шайтана.

Прекраснейший из людей, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто хочет достигнуть лучшей части Рая, пусть находится в джамаате; поистине, шайтан с одним человеком, а от двоих он отдаляется» (Ат-Тирмизи).

Да, действительно, Коран и Сунна призывают искать праведных товарищей и остерегаться неверующих, заблудших и невежд.

«Так оставайся же вместе с теми, кто взывает к Господу утром и вечером, стремясь к лику Его…» (Пещера, 28), **«…и отстраняйся от невежественных»** (Преграды, 199).

Пророк, ﷺ, сказал: «***Человек придерживается той же религии, что и его ближайший друг, так пусть же каждый из вас обращает внимание на то, с кем он собирается водить дружбу***» (Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Аль-Альбани счел хорошим).

Благочестивый верующий будет стремиться к праведному обществу, а отклонившийся от религии Аллаха и маловеры будут искать тех, кто, как и они, живут только ради прелестей мирской жизни. Это диаметрально противоположные направления духовных устремлений. Каждый мусульманин знает, что истинно богобоязненный товарищ — это не просто приятное общество, но и тот бесценный помощник, который будет оказывать на тебя благоприятное влияние и побуждать к усердствованию в поклонении Аллаху. Люди всегда испытывают потребность в живых примерах. И подчас поступок реального человека влияет на мусульманина больше, чем тома прочитанных хадисов. Видимо, так устроил Аллах нашу природу. Человек подсознательно нуждается в верующем, который обладает большей богобоязненностью. В Книге Всевышнего все разъяснено, и Он Сам призывает нас посещать праведников. Ведь все, что бы ни приказал нам Аллах, во благо нашим душам и уделу в обоих мирах. И, соответственно, если человек оказывается в губительной для его веры обстановке, то и это может принести свои плачевные плоды. Шайтан всегда пытается проникнуть в наши души через различного рода искушения. Эти искушения подобны ползучей мгле, и им всегда предана безобидная оболочка.

Важность наличия богобоязненности окружающих тебя людей подтверждает также хадис о том, кто убил сто человек и раскаялся, переданный имамом Муслимом и другими имамами. Ученый, который сообщил этому человеку, что даже после таких обширных грехов он может надеяться на прощение Аллаха, также сказал ему: ***«Отправляйся в такую-то землю, где живут люди, которые***

поклоняются Всевышнему Аллаху. Поклоняйся Аллаху с ними и не возвращайся на свою землю, ибо она земля зла». (Аль-Бухари, Муслим).

И что же должен делать человек? Должен ли он уединиться и порвать всякие связи с окружающим миром, за исключением тех праведных товарищей, если он их, конечно, найдет? В нашем случае нужно смотреть на жизненные реалии. Мы не можем утверждать, что настали те самые времена фитны, предсказанные Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, когда верующему действительно нужно спасать свою религию где-нибудь в горном ущелье. А Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поощрил подобное, как известно, только в эти указанные им времена фитны. Фитна, предсказанная Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, являет собой один из малых признаков приближения Последнего Часа.

Значит, у нас должны быть другие пути спасения. Ислам — это не религия дервишей, монахов, вера которых реализуется только в отрыве от остального мира. Мусульманин — это человек определенной позиции, миссии и обязанностей перед всей уммой и религией Аллаха. Никогда вера человека не будет полной, если он будет отделять пользу для себя от пользы для Ислама. И никогда человек не вкусит сладость веры и приближения к Аллаху, если не будет помогать Его религии. В этом и состоит прекрасное предначертание человека. И он не имеет права поселиться в катакомбах и оставить фитну править на земле Аллаха.

От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что как-то раз один из сподвижников посланника Аллаха, ﷺ, проходил по ущелью, в котором был маленький источник приятной на вкус воды. Это ущелье ему понравилось, и он сказал: «Хорошо бы уединиться от людей и поселиться в этом ущелье, но я никогда не сделаю этого, пока не попрошу разрешения у посланника Аллаха, ﷺ!» А потом он рассказал об этом посланнику Аллаха, ﷺ, и он сказал: ***«Не делай этого, ибо, поистине, пребывание любого из вас на пути Аллаха лучше, чем его молитва у себя дома в течение семидесяти лет! Разве не хотите вы, чтобы Аллах простил вас и ввёл вас в Рай? Сражайтесь на пути Аллаха, ибо Рай обязательно послужит наградой любому, кто сражался на пути Аллаха хотя бы столько времени, сколько проходит от одной дойки верблюдицы до другой»*** (Этот хадис приводит Ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший хадис».)

И ведь каждая пядь этой земли принадлежит Ему Одному, и на каждом ее клочке допустимы только Его законы. И земля истосковалась по своему истинному статусу. А верующий всегда должен прилагать все усилия, что утвердиться в роли наместника, которую ему определил Аллах. Когда человек поддается искушению, он начинает отходить от приказов Аллаха и перестает быть наместником на Его земле.

Позиция мусульманина в этой жизни — это активная позиция, которая вбирает в себя не только приведение своего имана на должный уровень, но и помощь телом, словом и сердцем в

устранении всего, что противоречит законам Аллаха и, соответственно, всегда представляет собой фитну.

Аллах сказал в Коране: **«Фитна** (то есть неверие и многобожие) **хуже, чем убийство»** (Корова, 191).

Самая большая угроза для нашего ахирата не в смерти, а том положении, которое мы занимаем перед ней. Ведь искушение влечет за собой не только малые и большие грехи, но и неверие, результатом которого будет ни что иное, как вечный адский огонь.

Если мусульмане, не устраняя фитну на своих землях, будут ждать того, что остальные люди вернутся к своей первозданной вере, уверуют в Одного Аллаха и помогут им в решении их проблем, то лучше им вовсе распрощаться с надеждой на то, что у них когда-нибудь установится шариат.

Последствия фитны настолько ужасны, что если сегодня не делать ничего для ее устранения, то мы не можем быть спокойны за то, в какой вере вырастут наши дети. Вдумайтесь серьезно в это, уважаемые мусульмане.

Фитна предстает не только в виде порока или причины к его совершению. Она может засесть на вашем пути и в виде дозволенного приобретения. И подтверждение этому слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Поистине, у каждой общины свое искушение, искушением же моей общины станет богатство»*** (приводит Ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший достоверный хадис»).

И имущество, приобретаемое и расходуемое не ради Аллаха, обязательно отдаляет вас от Аллаха. Подобное богатство, являясь фитной, уничтожающей искреннюю веру, губительно сказывается и на вашем ахирате. Ведь Пророк, ﷺ, сообщил нам, что большинством обителей Рая являются бедняки. И самым ярким примером опасного влияния богатства как фитны служит падение исламского порядка в Андалусии (части халифата на территории нынешних Испании и Португалии) с его богатейшей столицей Кордовой, крупнейшая мечеть которого сегодня превращена неверующими в музей. Роскошь развратила мусульман, так победоносно утвердившихся на этих территориях, и распространила среди них фитну. И этот так называемый *вахн* (из известного хадиса — любовь к мирской жизни и боязнь смерти) уничтожил богатейшую знаниями и достижениями культуры (до сих пор в архитектуре используется «мавританский» стиль) исламскую землю.

И вот Аллах дает нам формулу спасения: **«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху»** (Корова, 193).

Только джихад является единственно спасительным и узаконенным Самим Аллахом способом устранения фитны и возвышения Слова Всевышнего Аллаха. Широко распространенная фитна и шариат взаимоисключают друг друга. Установление шариата — это и есть устранение фитны, то есть всего, что противоречит первому. И там, где распространена фитна, не могут в полной мере быть реализованы законы Аллаха.

Никакие призывы пацифистской направленности, к которым апеллируют нынче многочисленные сектанты, не вернут могущество Исламу. Могущество вернет только джихад. Сказал наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: ***«Я послан с мечом перед Судным часом, и мое пропитание устроено под сенью моего копья, а тем, кто противоречил моему повелению, им установлено унижение и презрение»*** («Муснад» имама Ахмада).

Сегодня большинство тех, кто исповедуют единобожие, пассивны и не предпринимают ничего, чтобы утвердить законы Аллаха. А тех, кто твердо осознал, что мусульмане могут находиться только в двух положениях — устанавливая шариат или уже установив его, очень мало и они те, кто находятся в розыске у кяфиров.

Уважаемые мусульмане, давайте озаботимся тем, что в Судный день мы будем спрошены за то, что мы не делали ничего для распространения законов Аллаха, даже оставляя без поддержки тех, кто отдает ради этого свои жизни. Только шарит является условием отсутствия фитны. И на нас лежит обязанность к установлению шариата.

Сегодня фитна набирает обороты. Невежество, пороки, отход от религии стали нашей обыденностью. Не будем забывать, что большее поглощает меньшее, если не предпринимаются контрмеры. Усилия немногочисленных в общем соотношении муджахидов недостаточны для того, чтобы устранить фитну и установить законы Аллаха. Разумеется, мы убеждены в том, что сила и мощь принадлежат Одному Аллаху и если Он пожелает, то шариат может установиться в

один миг. Но затем нам и дана эта жизнь, чтобы мы оказались в числе воинства Аллаха или в числе тех, кто поддался фитне и дал разрушить ей свою религию. Наши праведные предшественники непримиримо боролись с фитной. Опасаясь именно ее губительного действия на религию правдивейший Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, стал воевать против тех, кто отказался выплачивать закят.

И уединение сегодня мусульман в своих домах, без принятия какого-либо участия в общем деле возвышения Слова Аллаха и устранения фитны, недопустимо и губительно для самих же отсиживающихся, а затем для их детей. Ведь может быть так, что из-за отсутствия совместных усилий большинства мусульман, их дети завтра окажутся в среде зловонной фитны, где будет узаконен гомосексуализм, ростовщичество, пьянство и другие виды распутства, как сегодня это происходит в исконных кяфирских государствах.

Наших братьев расстреливают, истерзывают и даже наших сестер похищают. А мы в это время будем отсиживаться? Клянусь Аллахом, это может прийти в дом каждого. Но не лучше ли не дожидаться, пока за тобой придут. На всех нас долг перед Аллахом – вести джихад на Его пути. И никто не отменял фард-айн. Аллах указал нам на то, что умереть для нас лучше, чем стать жертвой фитны (**«Фитна хуже, чем убийство»**). И ведь никто из нас не знает, в каком обществе завтра окажутся наши дети.

Джихад для нас сегодня-это не только спасение от фитны. Это важнейшее после шахады предписание религии, при оставлении

которого на мусульманах ложится бремя греха. То есть джихад-это долженствующий и спасительный для верующих фард.

«Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете» (Корова, 216).

«Выступайте в поход, легко ли это вам будет или обременительно, и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали» (Покаяние, 41).

И хвала Аллаху премногая.

Асадуллах

Какой образ в положениях на тех, кто не судит тем, что низвёл Аллах

Говорит шейх Усаймин в книге «Фикху аль-Иъбадат» (стр.60-61.) :

«*Суды (правления) тем, что низвёл Аллах, разделяются на 2 вида*:

Первый вид: *Кто аннулировал правление Аллаха и поставил на его место другое тагутское правление, с тем, что убрал правление между людьми по шариату и заменил шариат Аллаха другими законами, которые придумали люди. Это как те, которые отложили в сторону законы Шариата в муаъммалятах (в повседневных делах) между людьми и поставили на место*

шариата каванин вадъия. То это нет сомнение в том, что это и есть, замена шариата Аллаха Свят Он и Велик другими законами. И это куфр который выводит из Ислама. ***Потому что этот человек сделал сам себя творцом с тем, что установил для рабов Аллаха законы, которые Аллах не разрешал устанавливать****. И сделал он эти законы в противоречием закону Аллаха. И сделал то, что последнее слово принадлежит ему.* И Аллах назвал это ширком «**Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах**»? Шура 21 аят.

Второй вид: *Это то, что все законы Аллаха на месте и то, что Он только Правитель и то, что только Аллах может устанавливать законы.* ***[1]*** *И приходит правитель (судья) и решает не тем что ниспослал Аллах и в этом положение три состояния.*

Первое состояние: *Судит тем, что противоречит шариату Аллаху и убеждён в том, что это лучше чем шариат Аллаха и более полезен для рабов. Или убеждён в том, что они одинаковы или то, что можно ему править (решать) не тем что низвёл Аллах. То всё это неверие, которое выводит из Ислама, потому что он не доволен решением Аллаха.*

Второе состояние: Решает не тем что низвёл Аллах, но убеждён в том что законы Аллаха лучше и более полезнее для рабов, но вышел из них из-за того что он хочет сделать несправедливость или притеснить того кого судит т.к. между ними вражда. **Но вместе с этим он чувствует то, что он преступник.** *И он решает не тем что низвёл Аллах, не так чтобы заменить закон Аллаха и не из-за того что не любит этот закон. И не убежден, что этот закон, которым он присудил (т.е.*

та несправедливость, которую он сделал) лучше или наравне или этим можно судить. А просто всё он это сделал для того чтоб причинить вред этому человеку. И в этом состоянии мы не скажем что этот человек кафир, но он несправедливец, тиран, агрессор.

Третье состояние: *Что он судит не тем что низвёл Аллах, но он убеждён что законы Аллаха лучше и полезнее для рабов и то что он из-за страсти низменной для того чтоб сделать себе какую-то пользу или кому-то другому против кого-то. То такой грешник. И вот на эти три состояния и были ниспосланы эти три аята* «**А те, кто не судит тем, что низвёл Аллах, являются неверными**» *и этот аят опускается на первое состояние*, «**Являются беззаконниками**» *этот аят опускается на второе состояние, а этот аят* «**Являются нечестивцами**» *на третье состояние*. «Фикху аль-Иъбадат»

Дальше говорит Шейх Усаймин в другом месте: «*А те, кто не судит (не правит) тем, что низвёл Аллах, пренебрегая ими, или не уважая их, или убеждён в том, что другие законы лучше и полезнее для творений, то такие люди кафиры неверие которых выводит из религии.* ***И из таких людей те, которые делают для людей конституции противоречащие шариату Аллаха, чтоб эти законы и были у людей, к которым бы они возвращались***. *И эти люди не делают эти конституции, которые противоречат шариату Аллаха, кроме как с тем, что они убеждены, что эти законы лучше и полезнее для людей. Т.к. всё это понятно по известной необходимости разума и от природных качеств, что люди не уйдут от чего-то одного к другому, только если они не убеждены, что это для них лучше и неполноценность того от чего отошли»*. Фатава ва Расиль Шейх ибн Усаймин 2\143.

Спрашивают шейха Усаймина:

Вопрос: «*Разве есть разница, если судья присудил в каком-то определённом положении не тем что низвёл Аллах или в тех положениях, когда ташриъу аъам*[2]?

Ответ: «*Да, в этом разница! Положение ташриъу аъам попадает в первый раздел, но не как не во второй раздел*[3]. *Потому что этот законодатель сделал законы противоречащие Исламу и сделал эти законы только из-за своего убеждения, что они более правильные и полезнее для людей как об этом уже говорилось*». Маджмуъу фатава ва расаиль ибн Усаймин 2\115.

А сейчас есть бессовестные люди, которые говорят, что шейх отказался от своего мнения, приводя слова Шейха со второго раздела, давая понять людям, которые этот вопрос не изучали что: «мол, нет разницы между двумя видами». На самом деле делая подтасовку словами Шейха, и остальными фатвами других Шейхов. Или они сами не понимают, или нарочно хотят завести людей в заблуждения. Т.к. в этом большая разница и как на это ответил Шейх, говоря «*Да, в этом разница*».

Говорит Алляма Мухаммад ибн Ибрахим Ааля Шейх: «*А что касается тех о которых говорят «Куфр дуна куфр т.е. неверие меньше неверия. То это если кто-то присудил не законом Аллаха с убеждением что он грешник (т.е. он кается в своём проступке) и что законы Аллаха это и есть истина и это вышло у него разово или наподобие этого.*[4] *А что касается того кто сделал конституции и упорядочил их и чтобы подчинялись этим законам, то такие люди кафиры даже если они говорят «Мы ошиблись и закон Аллаха справедливей». Потому что разделили между утвержденным и установленным,*

и постановили то, что этот закон и есть к чему возвращаются». Фатава ва расаиль Мухаммад ибн Ибрахим Ааля Шейх 12\289.

Говорит шейх Солих аль-Фаузан, комментируя слова шейха Мухаммада ибн Ибрахима Ааля Шейха:

«*И разделил шейх между законом единичным, который не повторяется и между законами всеобщими, к которым возвращаются во всех состояниях или в большинстве случаях. И констатировал что это неверие, которое выводит из религии однозначно*». Китабу Таухид стр.66.

Дальше говорит шейх Фаузан: «*И так же кто правит не тем что низвёл Аллах, заменив придуманными конституциями Исламский Шариат который Аллах сделал для своих рабов. То такие не ценят Аллаха должным образом и говорят они это или в открытую* ***или языком своих действий*** *«То, что Твой шариат неправильный для человечества и то что правильное для людей будут человеческие конституции которые придумали творения…*» Иъанату аль-Мустафид бишарх Китабу Таухид 4\62

Говорит Алляма Ахмад Шакир*:* «*Мы видим в некоторых мусульманских странах в наше время то, что правят конституциями, которые пришли из безбожной европы. И эти каноны противоречат Исламу явным противоречием, во многих основах и в отдельных частях, и даже в некоторых из них портит Ислам и уничтожает его.* ***И это дело явное, бесспорное и никто в этом даже не разногласит, кроме тех, кто ввёл свою душу в заблуждение, или невежествен в религии или враждует с религией оттуда откуда и не чувствует.*** *И бывает так, что эти конституции во многом совпадают с Шариатом или не отрицают только как немного. И жить по ним в мусульманских странах нельзя, даже если они в чём-*

то соответствуют Шариату. Потому что тот, кто их придумал, не смотрел на то, совпадают они с Шариатом или нет. Так как они смотрят на то, как они совпадают с конституциями европы или с их правилами, а эти сделали эти законы основой для того, чтобы к ним возвращались. ***И такой человек грешный вероотступник из-за этого****, несмотря на то совпало это с Исламом или нет*». Китабу Калимату Хак Ли Ахмад Шакир.

Говорит шейх Солих Аля Шейх: «И правление по конституциям большой куфр, потому что это замена шариата. Приходят с французским законом или английским или американским законом и это всё замена шариата». *Шарх Салясатуль Усуль.*

И окончательный результат всего изложенного приведём из книги Доктора Мухаммада бну Абдуллаха аль-Вахиби «Навакыдуль Иман аль-Иътикодия ва Давабит ат-Такфир ыънда Саляф».

Говорит Доктор Мухаммад бну Абдуллах аль-Вахиби: «И окончательный результат слов Учёных около правления по придуманным конституциям (каванин аль-вадъыя) которые противоречат шариату Аллаха **и что они единогласны в том**, что это выводит из Ислама. И не применяется на них, то известное разделение,[5] если какой-то правитель посудил не тем что низвёл Аллах в каком-то определённом деле.

Потому что сделать для людей конституцию или узаконить её, и приказать по ней судиться на самом деле это истихляль (сделать харам халялем). Даже если не произнёс об этом своим языком, но действия указали на то, что он считает что можно следовать не шариату Аллаха. И этот куфр на самом деле подвешивается как неверие

иътикоди (убеждения). И размышляющий над состоянием тех, кто создаёт законы, которые противоречат шариату Аллаха и правят этими законами среди людей, поймет, что все эти действия необходимы, чтобы были только *с разрешением в убеждении*. И обо всём этом разъяснили великие имамы, как об этом говорилось. И всё это указывает:

Первое: Создание законодательств или следование им на самом деле отказ от законов Аллаха которые противоречат принятию и довольству.

Второе: Создание законов и правление ими на самом деле разрешение судиться (править) не Шариатом, как в малом так и в большом и указывает это на выход из него…

Третье: Обязанность законодательства в тахлиле (разрешениях) и тахриме (запрещениях) в повелениях и в запретах (нахйи) из специализаций Рабубии. И эти обязанности не может взять на себя ни отдельные личности, ни какое-то общество, ни парламент. И источник узаконивания один, и это Аллах Свят Он и Велик. И из-за этого Аллах объяснил то, что подчинения каким-то законодателям на самом деле избрание помимо Аллаха кого-то господом.

Четвёртое: В основном люди, если выбирают какой-то закон в общей форме помимо закона Аллаха. Только если убеждены в том,

что это другое или лучше или совершеннее или одинаково. «Навакыдуль Иман аль-Иътикодия ва Давабит ат-Такфир ыънда Саляф» 1\427.

---

[1]Как мы об этом уже говорили, т.е. о ильтизаме (сделать необходимым закон Аллаха). Здесь шейх то же разделяет на это правило, а это подвешивает хукм за ильтизаи т.е. Первый вид не сделал ильтизам т.к. у него нет изначально правления шариатом Аллаха, а у второго есть ильтизам т.е. возврат во всём Коран и Сунна…

[2] Т.е. сделали общий закон, к которому бы мусульмане возвращались во время тяжб, принятия решений и всего остального. Т.е. сделали бы конституцию для людей, которая была бы главным источником, к чему возвращаются.

[3] Шейх объяснил выше, и мы привели его слова, что такое первый раздел, т.е. вид и второй раздел. Читайте выше.

[4] Т.е. человека осилила страсть, или ещё что-то и он присудил кому-то что-то не по справедливости, вместе с тем зная, что он грешник признавая свой грех…. И всё это говорилось в том месте, где говорилось, что нужно сделать ильтизам.

[5] *Первое состояние*: Судит тем, что противоречит шариату Аллаху и убеждён то, что это лучше чем шариат Аллаха и более полезен для рабов. Или убеждён то, что они одинаковы или то, что можно ему

править (решать) не тем что низвёл Аллах. То всё это неверие, которое выводит из Ислама, потому что он не доволен решением Аллаха.

Второе состояние: Решает не тем что низвёл Аллах, но убеждён в том что законы Аллаха лучше и более полезнее для рабов, но вышел из них из-за того что он хочет сделать несправедливость или притеснить того кого судит т.к. между ними вражда. Но вместе с этим он чувствует то, что он преступник. И он решает не тем что низвёл Аллах, не так чтобы заменить закон Аллаха и не из-за того что не любит этот закон. И не убежден, что этот закон, которым он присудил (т.е. та несправедливость, которую он сделал) лучше или наравне или этим можно судить. А просто всё он это сделал для того чтоб причинить тому вред этому человеку. И в этом состоянии мы не скажем что этот человек кафир, но он несправедливец, тиран, агрессор.

Третье состояние: Что он судит не тем что низвёл Аллах, но он убеждён что законы Аллаха лучше и полезнее для рабов и то что он из-за страсти низменной для того чтоб сделать себе какую-то пользу или кому-то другому против кого-то. То такой грешник.

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение господину всех пророков и посланников, его роду, его сподвижникам и всем, кто следовал, и будет следовать его путем вплоть до наступления Дня воздаяния!